

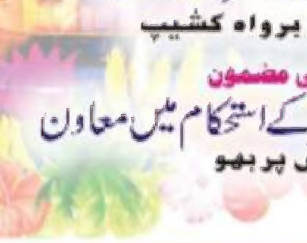
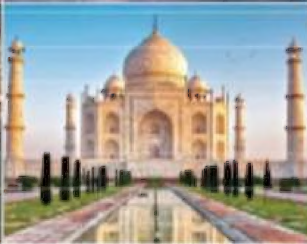
یोजना

22 / روپے

ترقیاتی ماہنامہ

اگست، 2020

ثقافتی رنگارنگی

کلیدی مضمون

ہندوستانی موسیقی کا فلسفیانہ مزاج
ڈاکٹر پرانیشو سمدرشی

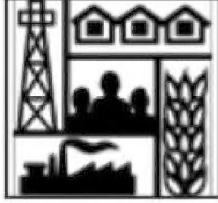
مرکزی مضمون

شمال مشرقی خطہ: منفرد شناخت
ڈاکٹر تاپتی برواہ کشیپ

خصوصی مضمون

بائس: دیہی معیشت کے استحکام میں معاون
سریش پر بھو

نئی دہلی

ترقیاتی ماہنامہ

یوجنا

ثقافتی رنگارنگی

اگست، 2020

مہاراشٹر: علمی، تہذیبی و ثقافتی
کمالات کی اٹمن سرزمین
مینال جوگ لیکر

21

ثقافت: متحد کرنے والی قوت

28

اشوک کلیریا

موٹے اناج کی کاشت

32

بلوچی آبادھیائے

محل ناڈ کے مندروں پر کندہ کتبات

36

تاریخی دستاویز

پردیب چکرورتی

40

رقص کے ذریعہ ہم آہنگی

وینامنی

45

قومی اعزاز کی صورت گری

باسوار بھوہوسیکری

47

جموں و کشمیر کے یادگار پتھر

ڈاکٹر لالت گیتا

51

خطے کی سلامتی - ہندو چین تعلقات

ڈاکٹر سری کانت کوٹنڈاپلی

خصوصی مضمون:

ہندوستانی موسیقی کا فلسفیانہ مزاج

5

ڈاکٹر پرانوشو سدرشی

کلیدی مضمون

شمال مشرقی خطہ: منفرد شناخت

11

ڈاکٹر تاجتی برواکشیپ

خصوصی مضمون

ہانس: دیہی معیشت کے استحکام میں معاون

17

سریش پر بھو

چیف ایڈیٹر:

دھیرج سنگھ

ایڈیٹر

عبدالمنان

011-24365927

سرورق: جی پی دھوپے

جلد: 40 شماره 6

قیمت: 22 روپے

صفحات: 56

پروڈکشن افسر:

راماشری

سالانہ خریداری کے لئے رابطہ:

بزنس مینیجر:

فون: pdjucir@gmail.com-24367260

پرنٹس یونٹ، پبلی کیشنز ڈویژن، وزارت اطلاعات و نشریات، روم نمبر 48-53،

سوچنا بھون، سی جی او کمپلیکس، لودھی روڈ، نئی دہلی - 110003

مضامین سے متعلق

خط، کتابت کا پتہ:

ایڈیٹر یوجنا (اردو)، E-601، سوچنا بھون، سی جی او کمپلیکس،

لودھی روڈ، نئی دہلی - 110003

ای میل: yojanaurdu.com@gmail.com

ویب سائٹ: www.publicationsdivision.nic.in

www.yojana.gov.in

یوجنا کی عدم دستیابی کی شکایت/اطلاع ہمیں دیں:

کیا آپ جانتے ہیں؟

ہماری کتابیں

ترقیاتی نقش راہ: ایک ہندوستان، افضل ہندوستان

آئندہ شمارہ:

(Ethics & Integrity) جھٹی

• یوجنا اردو کے علاوہ ہندی، انگریزی، آسامی، گجراتی، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، تمل، اڑیہ، پنجابی، بنگلہ اور تیلگو زبان میں بھی شائع کیا جاتا ہے۔ ☆ نئی ممبر شپ، ممبر شپ کی تجدید اور انجمنی وغیرہ کے لئے منی آرڈر ریڈیماٹڈ رافٹ، پوسٹ آرڈر ریڈی جی پبلی کیشنز ڈویژن (منسٹری آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریسرچ) کے نام درج ذیل پتے پر بھیجیں: بزنس مینیجر یوجنا (اردو)، پبلی کیشنز ڈویژن، وزارت اطلاعات و نشریات، روم نمبر 48-53، سوچنا بھون، سی جی او کمپلیکس، لودھی روڈ، نئی دہلی - 110003

فون: 24367260, 24365609, 24365610

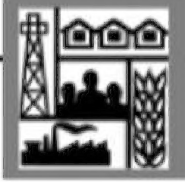
ذمہ سالانہ: ایک سال: 230 روپے، دو سال: 430 روپے، تین سال: 610 روپے ☆ یورپی اور دیگر ممالک کے لیے (ایئر میل سے) 730 روپے۔

☆ اس شمارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، ضروری نہیں کہ یہ خیالات ان اداروں، وزارتوں اور حکومت کے کبھی ہوں، جن سے مصنفین وابستہ ہیں۔

یوجنا منصوبہ بند ترقی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرتا ہے مگر اس کے مضامین صرف سرکاری نقطہ نظر کی وضاحت تک محدود نہیں ہوتے۔

ثقافتی گلدستہ: بہ شکریہ وزارت ثقافت، حکومت ہند

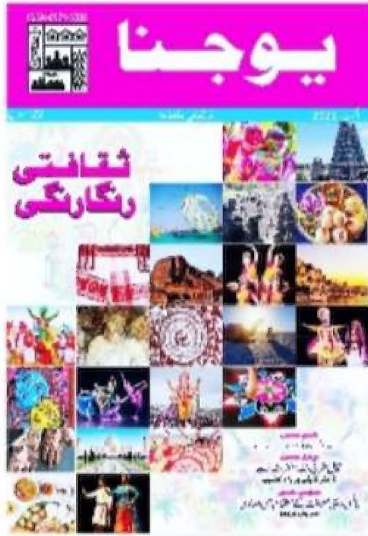

ثقافتوں کا ارتباط

”اس دنیا میں حقیقی خوشی کا حصول انسان کا صحیح و فطری مقصد ہے اور حقیقی خوشی روح، دماغ اور جسم کی قدرتی ہم آہنگی کی تلاش اور بحالی میں ہے۔ کسی ثقافت کی قدر و قیمت کا تعین اس بات سے ہوگا کہ اس ہم آہنگی کی شاہ کلید کی دریافت اور اسے منظم و متحرک بنانے میں وہ کس حد تک کامیاب اور موثر ہے۔“

— ہندوستانی کلچر کے بارے میں سری ارو بندو کے خیالات

فن اور ثقافت ہمارے حواس کے واسطے بھرپور غذا حیثیت رکھتے ہیں۔ فنکارانہ اظہار ہمیں ذہنی و قلبی طور پر ایک ایسی سطح تک لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو معمول کی یا غیر معمولی زندگی سے بالاتر اور بسا اوقات اس سے ماورائی ہوتے ہیں۔ جب اہل اہقان فن لطیف کی کسی نہ کسی ہیئت کا انتخاب کرتے ہیں اور رقص و موسیقی، ڈیزائن یا پروڈیوگراف اور اس کی مخلوق کی شناختی و مناجات بیان کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو یہ ایک روحانی کیف و سرور ہوتا ہے جو فن و ثقافت کی ریاضت کے وسیلے سے انہیں حاصل ہوتا ہے۔ جب فنکار خود کو ان میں سے کسی ایک ہیئت میں ذہال کمر غرق کر لیتا ہے تو انہیں اس ربط و تعلق کا احساس ہوتا ہے اور یہ تعلق زندگی سے بھی وسیع تر ہوتا ہے اور سامعین یا ناظرین کو وہ جس تجربے سے روشناس کراتے ہیں وہ آرٹ کی فطرت کے لحاظ سے سمجھ کر یا سحر انگیز ہوتا ہے۔

ہندوستانی معاشرے کا تانا بانا اس کے فنون لطیفہ کی مختلف ہیئتوں کی مرہون منت ہے۔ رقص و موسیقی، فن تعمیر، تہوار، بصری و سمعی فنون کی جلوہ نمایاں، لوک گیت اور روایات وغیرہ فن لطیف کی یہ مختلف صورتیں ہیں جو لوگوں کو باہم مربوط کرتی ہیں، جس سے معاشرے کی ایک اجتماعی تہذیبی شناخت قائم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک پرانی کہاوت ہے: ”کوس کوس پر پانی بدلے، چار کوس پر وانی۔“ اسی انداز کی رنگارنگی ہمارے لسانی تنوع میں بھی پائی جاتی ہے، جو ملک میں بہتے دریاؤں کی روانی کی مانند ہیں۔

صدیوں کے تاریخی ارتقاء کے ساتھ، ہماری ثقافت کے اظہاری رویوں نے اس سے بھی زیادہ ثروت حاصل کی ہے اور سب کے اوصاف سعیدہ کے بہترین امتزاج سے ایک نئے کثیر رنگی اور جامع تہذیبی گلدستے یا آبشار کی صورت گری ہوئی ہے۔ اس ناقابل یقین تکثیریت کے ساتھ منفرد حکایات و اہستہ ہیں، وہ حکایات جن سے عوام اور ان کے طرز حیات، طرز تہوار اور طرز فن کی صورت گری ہوئی ہے۔ یہ حکایات مختلف خطوں میں ایک دوسرے سے مماثلت بھی رکھتی ہیں اور قدرے ممیز بھی ہیں۔ رمانوں اور مہابھارت کی کہانیاں مشرق سے جنوب بعید تک مختلف فنی ہیئتوں میں رائج ہیں۔ کہیں کھ پتلیوں کے سایوں کی صورت میں تو کہیں فنی جلوہ آفرینیوں کی صورت میں۔ بانی روایات میں تو اظہاریت اور فنی پیشکش کی ہزار ہا صورتیں ہیں۔ معاشرتی اطوار، مذہبی رسومات اور تہواروں کی سرگرمیاں فطرت و کائنات اور روایتی دستکاری سے متعلق ہمارا علم اور ہماری رسومات اور ناقابل تغیر وراثتوں کی ایک طویل فہرست ہے۔

ماہنامہ یوجنا کا یہ شمارہ، ”من حیث القوم“ ”آئیڈیا آف انڈیا“ پر خصوصی نظر ڈالنے کی ایک کوشش ہے، جس میں مختلف جغرافیائی خطوں کی الگ الگ ثقافتیں متحد، ایک دوسرے میں مدغم اور باہم تعامل و تفاعل کرتی ہیں۔ متنوع کھان پان، موسیقی، رقص، تھیٹر، سنیما اور فلمیں، دستکاری، کھیل کود، ادب، تہوار، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ اس کے اعلیٰ و ارفع مظاہر ہیں، جو لوگوں کو یکجہتی و یکاگت کے فطری دھاگے میں پرو کر سرمستی و سرشاری و شادابی کے اہل بناتے ہیں۔ میں اپنی بات اس گزارش کے ساتھ ختم کروں گا کہ ایک جریہ کے محدود صفحات میں ہندوستانی ثقافت جیسے وسیع اور کثیر الجہات موضوع کا مکمل احاطہ کرنا اور اس کے

ساتھ کما حقہ انصاف کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ پہلوؤں کو ہم سیٹھ سکے ہیں اور کافی کچھ باقی رہ گئے ہیں۔ پھر بھی ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس شمارے میں ملک کی ثروت مند ثقافت، مالا مال وراثت اور زریں روایات کی ایک سرسری جھلک اور ان کے مابین ربط و تعامل کے نکات کو اجاگر ہو جائیں۔ بہر حال، ثقافت کی نشوونما لوگوں سے ہوتی ہے اور لوگ ہی اسے اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔

یوجنا کے اس شمارے کی کامیابی اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اس سے ہمارے قارئین اس قابل ہو سکیں گے کہ ریاستوں اور ان کی ثقافت سے متعلق تحریر کردہ خوبصورت مضامین ان کے سامنے ہوں، جو ان کی آبائی ریاست کے علاوہ دور دراز کی ریاستوں کی واقعیت بہم پہنچاتے ہیں، اور یہ کسی تھنہ سے کم نہیں ہے۔ یقیناً اس سے کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنے لوگوں سے ہمارے میل ملاپ کو مزید بہتر طور پر استوار کرنے میں مدد ملے گی۔

ہندوستانی موسیقی کا فلسفیانہ مزاج

ڈاکٹر پرانوشو سمرشی

ہندوستانی کلاسیکی موسیقی نے ہندوستان کی جامع ثقافت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اصطلاح ”کلاسیکی“ صرف یہ تجویز کرتی ہے کہ اس کی اساس متنی روایت کے مطابق، معیاری کنونشن یا ’شاستر‘ میں ہے۔ اس موسیقی کا ہندوستانی نام ’شاستریہ سنگیت‘ ہے۔ کبھی کبھی اسے ’راگ سنگیت‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ راگ ہی اس فن کی تشکیل کا مرکزی حوالہ ہے۔ لہذا، اصطلاح ”کلاسیکی“ کا تعلق کسی پرانے طرز یا کسی مخصوص مدت سے نہیں، جیسا کہ یہ مغربی روایت میں موجود ہے۔

ہندوستانی کلاسیکی موسیقی، خواہ وہ ہندوستانی ہو یا کارنیک، اس میں بنیادی طور پر ایک روحانی پہلو مضمر ہے۔ یہ موسیقی اعلیٰ تجربہ بخشے کا حوصلہ رکھتی ہے جو اپنے سننے والوں کو ایک تجربی اور عمدہ ڈومین تک پہنچا دیتی ہے۔ اگرچہ پوری دنیا میں موسیقی کی بہت ساری روایات کا کسی نہ کسی طرح کی روحانیت سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے، اس کے باوجود ہندوستانی کلاسیکی موسیقی نے اس پر ایک خاص تاکید زور دیا ہے۔ ہندوستانی موسیقی کی تاریخی جڑوں تک رسائی کرتے ہوئے یہ معلوم ہوگا کہ قدیم زمانے سے، مندرکلاسیکی موسیقی کے فنی اظہار کی متنوع شکلوں کے لئے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے رہے ہیں اور یہ بحکمت یا بے لوث عقیدت ہی تھی جو ہندوستان میں آرٹ کی مختلف شکلوں کا بنیادی جوہر تھی۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے فنی اصولوں کو اس طرح مرتب اور تشکیل کیا گیا ہے کہ یہ ریاض کرنے والوں کے لئے اپنے ہاٹن میں سفر کا پیش خیمہ ثابت ہو، تاکہ وہ اپنے ہاٹن سے راست طور پر منسلک ہو سکیں۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے سلسلے میں کلام کرتے ہوئے لفظ ”روحانی“ کے بکثرت استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کا وجود ایک ایسے اساطیر یا عظیم ماضی سے وابستہ ہے جو تحریری تاریخ سے پہلے کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے اتفاق رکھ سکتے ہیں کہ

ہندوستانی کلاسیکی موسیقی نے اس پر ایک خاص تاکید زور دیا ہے۔ ہندوستانی موسیقی کی تاریخی جڑوں تک رسائی کرتے ہوئے یہ معلوم ہوگا کہ قدیم زمانے سے، مندرکلاسیکی موسیقی کے فنی اظہار کی متنوع شکلوں کے لئے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے رہے ہیں اور یہ بحکمت یا بے لوث عقیدت ہی تھی جو ہندوستان میں آرٹ کی مختلف شکلوں کا بنیادی جوہر تھی۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے فنی اصولوں کو اس طرح مرتب اور تشکیل کیا گیا ہے کہ یہ ریاض کرنے والوں کے لئے اپنے ہاٹن میں سفر کا پیش خیمہ ثابت ہو، تاکہ وہ اپنے ہاٹن سے راست طور پر منسلک ہو سکیں۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے سلسلے میں کلام کرتے ہوئے لفظ ”روحانی“ کے بکثرت استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کا وجود ایک ایسے اساطیر یا عظیم ماضی سے وابستہ ہے جو تحریری تاریخ سے پہلے کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے اتفاق رکھ سکتے ہیں کہ

اگر کوئی تار والے موسیقی کے آلات کی آوازوں کو یکسوئی سے سنتا ہے جو آہستہ آہستہ بجائے جاتے ہیں اور لمبے عرصے تک چلتے ہیں تو پھر وہ شخص انتہائی شعور کی کیفیت سے دو چار ہو جاتا ہے۔

— شیو، پاورتی سے
وجانا بھیروا تنتر 1

مضمون نگار SPIC MACAY کے سابق سکرٹری اور امریتا وشو وِدیاپیٹھم، بنگلورو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
ای میل: praanshu@gmail.com

پنڈت ہری پرساد چورسیا

بھارت رتن قمر الدین بسم اللہ خان

فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ سامعین کو اپنے گہرے تجربات میں شریک کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔

گرو - ششیشہ (استاد- شاگرد) اور گہرانہ روایت

گرو-ششیشہ پر پورا (استاد-شاگرد روایت) ایک اور اہم خصوصیت ہے جو ہندوستان کی تمام کلاسیکی موسیقی روایات میں عام ہے۔ صدیوں سے اس گرو-ششیشہ تسلسل کے سبب موسیقی کے روشن خیال ریاض کرنے والوں کی اس عظیم روایت میں موجود شدید تجربات کو آگے لے جانا ممکن ہو سکا ہے۔ ایک عظیم گرو ہزاروں سال کی حکمت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے شاگردوں میں بہت ساری قربانی پیش کرنے، گرو کے ساتھ لیے عرصے تک خود کو وابستہ رکھنے کی زبردست قوت اور شاگردوں میں اس علم کو جذب کرنے کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے، جو کوئی گرو اپنے شاگردوں کو دیتا ہے اور ایسا ہونے کے لیے، استاد اور شاگرد کے مابین احترام اور غیر مشروط اطاعت کے مقدس رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، جو روایتی ہندوستان میں تعلیم کے ہر شعبے میں رہنما قوت رہی ہے۔ نیز مختلف فنون لطیفہ کے عظیم استادوں کے نقطہ نظر میں ایک طرح کی عمومیت ہے اور اگر شاگرد حقیقی متلاشی ہے تو گرو کے ساتھ یہ سفر کی اہم پارکیوں اور اس سے پرے بھی ہوتا ہے۔

شمالی ہندوستانی یا ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے گھرانوں نے بھی اس کا ایک الگ انداز پیش کر کے ان کی موسیقی کی شکل میں تنوع پیدا کیا ہے۔ موسیقی کے مخصوص اسلوب کے ان گھرانوں نے گرو-ششیشہ سلسلے کے ذریعہ راگوں کے انوکھے اصولوں کو محفوظ اور کشید کیا ہے۔

ہندوستانی موسیقی کی مختلف شکلوں کی ابتدا اور تاریخی ارتقاء

ہندوستانی موسیقی کی ابتدا کا پتہ ویدک بھجوں اور منتروں کے چاپ سے لگایا جاسکتا ہے۔ چند گویہ اپنیشد 'گانا' کے سات انداز (موسیقی کے طرز) کے بارے میں بات کرتا

لئے ایک باطنی سفر ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے ایسے ریاض کرنے والوں نے سامعین کے لئے نغمہ سرا ہونے سے خود کو باز رکھنے کی سعی کی۔ یہاں تک کہ جب وہ عوامی کارکردگی پیش کر رہے ہوتے ہیں تب بھی، وہ اپنے اندرون میں انتہائی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سامعین بھی ایسی منزلوں تک جانے کا حوصلہ کر لیتے ہیں، جن کا انہوں نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح اداکار کے ساتھ ساتھ سامعین بھی کلاسیکی موسیقی کے حقیقی رس کا لطف لیتے ہیں۔

موسیقی کا ریاض کرنے والوں کے لیے، یہاں تک کہ پرفارمنس کے وقت راگ اور کمپوزیشن کا انتخاب کرتے وقت بھی، اس لمحے کی بصیرت اور الہام کا نتیجہ خیز ہونا لازمی ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ دھروپد کے ماہر استاد مرحوم ناصر امین الدین ڈاگر سے، MACAYSPIC پروگرام میں جانے سے پہلے، ایک بار پوچھا گیا کہ انہوں نے کون سا راگ گانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اطلاعات کے مطابق، انہوں نے جواب دیا، ”طنبورہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کون سا راگ گانا ہے“۔ یہی وجہ ہے کہ گرین روم میں طنبورہ کے ساتھ اتنا وقت گزارا گیا۔ ان دنوں یہ بات شاید عجیب لگتی ہو، لیکن ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے بہت سارے استادوں کے لیے یہ حقیقت ہے۔

لہذا، موسیقی کے اس طرح کے ریاض کرنے والوں کے لئے ان کا فن، محض تفریح

ہم مانتے ہیں کہ ناذا برہمن، جس کی خوشی کا جوہر بنیادی آواز کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، وہ جو تمام تخلیق شدہ چیزوں کا شعور ہے، جس نے دنیا کی چوتھائی کو اپنے ہی نفس سے نکالا ہے۔

- سارنگ دیو، سنگیت رتناکر،

13 ویں صدی عیسوی³

نیپال کے ہمالیائی خطے کے مختلف حصوں میں، جہاں مہایانا وجرینا (Mahayana) بدھ مذہب موجود ہے، چار یہ گیتی کے متون کی قرأت اور رقص (Nriya) کی روایت اب بھی پائی جاتی ہے۔

ہندوستان کے جنوبی حصے میں، پر بندھ گان (Dhruva-gana) گیارہویں سے سولہویں صدی کے درمیان موجود سب سے مقبول پرفارمنگ صنف تھی۔ لفظ پر بندھ، کا تعلق اچھے سے تیار کی گئی کمپوزیشن سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر پر بندھ مکمل ہوتا تھا اور اس میں مہارت حاصل کرنے میں کئی برس لگتے تھے۔ یہ پر بندھ کی روایت تھی جس نے آہستہ آہستہ کلاسیکی موسیقی سے وابستہ، مخصوص دو طرز کے ابھرنے کی راہ ہموار کی جنہیں اب ہندوستانی اور کارنیک موسیقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ہندوستان کے شمال مشرقی خطے میں، آسام کی ثقافتی اور مذہبی تاریخ میں اہمیت کے حامل پندرہویں و سولہویں صدی کے سنت وشنو روایت کے اسکالر شری منت شکردیو کی کوششوں سے ثقافتی اصلاح ہوئی اور ماضی کی روایات کا احیاء ہوا۔ انھوں نے موسیقی اور رقص کی نئی شکلیں بورگیت (Borgeet) اور ستریا (Sattriya) تیار کیں۔ ان کلاسیکی موسیقی اور رقص کی روایات نے شمال مشرقی خطے کے ساتھ ہندوستانی ثقافتی رابطے کو مزید مستحکم کرنے میں مدد فراہم کی۔ مزید یہ کہ شمال مشرق کی ویشنو روایت نے بنگالی مذہبی موسیقی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا۔

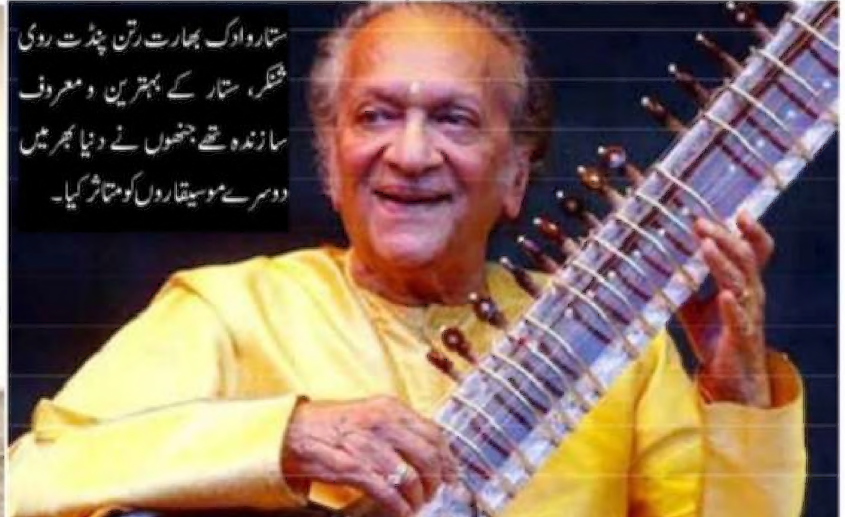
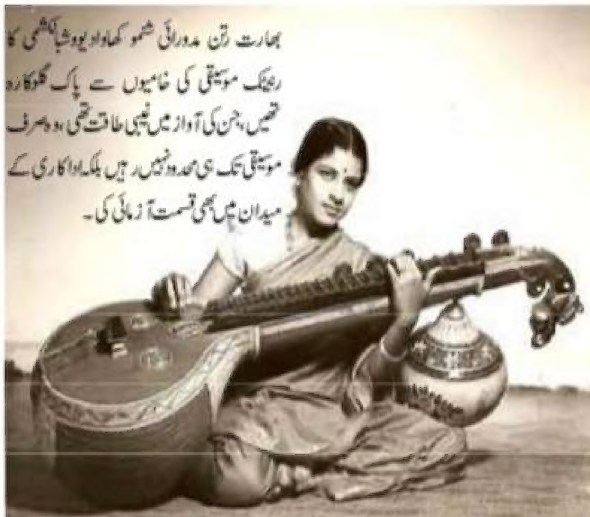
سکھ مذہب شاید واحد مذہب ہے جو موسیقی کو اپنی عبادت میں مرکزی طور پر استعمال کرتا ہے، جہاں کلاسیکی موسیقی میں بنی گروؤں کی شاعرانہ تعلیمات کو دعا اور مناجات کے

جس میں ایک ویدک منتر کے سور (svara) یا (phonemes) کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کی ادائیگی بالکل درستی کے ساتھ ہونی چاہئے۔ اس کے بعد ہی اس کا اثر محسوس کیا جاسکے گا۔ اینیہد مزید کہتا ہے کہ تمام svara کا اندرونی نفس (atman) عظیم ویدک دیوتا اندر ہے۔

ویدوں کے بعد کے زمانے میں نانپہ شاستر آیا، جو ہندوستانی فنون کی شکلوں سے متعلق ایک قدیم ترین مجموعہ ہے۔ اسے 200 قبل مسیح سے 200 عیسوی کے درمیان مرتب کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نانپہ شاستر کے مصنف بابا بھرت منی رگ وید سے کلام، سم وید سے موسیقی، یجر وید سے اداکاری اور اتھر وید سے جذبہ ملا کر نانپہ کی تخلیق کی۔ اس سے گندھرو وید یعنی موسیقی کی ویدک سائنس کی روایت میں مزید اضافہ ہوا۔

ایک اور امتیاز، جو بھی طور پر چاپ کیے جانے والے ویدوں کے منتر اور پرفارمنگ آرٹس کی گائیگی کے انداز کے بارے میں ہے، جس کا وجود شاید 10 ویں صدی عیسوی کے آس پاس سامنے آیا، جس کی جانب کشمیر کے آچاریہ ابھیوگپت نے توجہ کی تھی۔ انہوں نے مذہبی گندھرو (Gandharva) اور آفاقی دھرو گان (Dhruva-gana) کے مابین فرق کا ذکر کیا ہے۔

ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں مستعمل راگوں کا ابتدائی حوالہ بدھ مت کے مثنوی مصادر میں مل سکتا ہے۔ تبت سے حاصل کی گئی چار یہ گیتی (پرفارمنس - نغمے) کی دسویں صدی کے منظر کو آٹھویں صدی عیسوی کے مہاسدھس سرماپا سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس متن میں، ہمیں کلاسیکی موسیقی کے راگوں کا ذکر ملتا ہے جیسے بھیرویں اور گر جری۔ ہندوستان اور

مٹی روایت کے مطابق معیاری کنونشن یا 'شاستر' میں ہے۔ اس موسیقی کا ہندوستانی نام 'شاستر' یہ سنگیت' ہے۔ کبھی کبھی اسے 'راگ سنگیت' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ راگ ہی اس فن کی تشکیل کا مرکزی حوالہ ہے۔ لہذا اصطلاح "کلاسیکی" کا تعلق کسی پُرانے طرز یا کسی مخصوص مدت سے نہیں، جیسا کہ یہ مغربی روایت میں موجود ہے۔

تکثیریت اور مخصوصیت کا انتخاب

اگرچہ روحانیت ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی مختلف شاخوں میں اتحاد کا ایک اہم عنصر رہا ہے، لیکن ہندوستان کو ایک متمول اور متنوع موسیقی ورثہ حاصل ہے۔ ہندوستان میں موسیقی کے تنوع کا تعلق اس کے جغرافیہ اور ثقافت سے بھی وابستہ ہے۔ موسیقی کی روایات کی مختلف شکلوں میں اس تنوع کی ایک اور وجہ برصغیر ہند پاک میں نسلی امتیاز کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ قدیم متن ناپیہ شاستر میں اس فرق کو درج کیا گیا ہے اور جغرافیائی یا نسلی لیبل کے تحت ان روایات کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ ناپیہ شاستر میں شمالی ہندوستان کے میوزیکل طرز کو 'اڈچیا' (Udichya) کہا گیا ہے جبکہ دکن کے خطے میں جو میوزیکل انداز پایا جاتا تھا، اسے 'آندھریا' (Andhriya) کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس

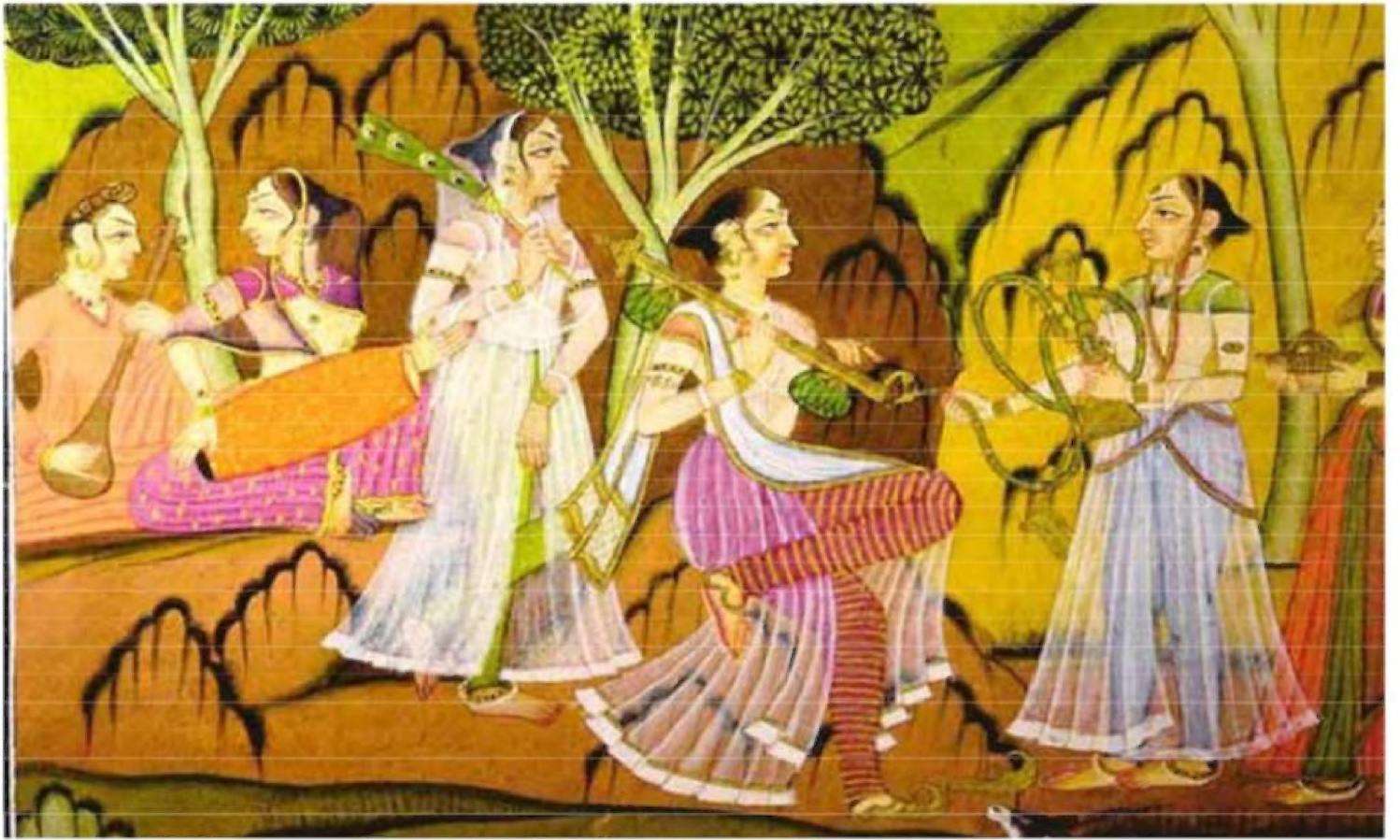
طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف اسلوب کا استعمال کرتے ہوئے، سکھ کیرتن کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے راگ اور تال (Tala) میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ موسیقی رسی عبادت کے لئے براہ راست ذرائع کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ گرو گرنٹھ صاحب میں کلاسیکی موسیقی کے اکتیس راگوں کے مقررہ علامات کی ضروری تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔

ایک مشہور تاثر یہ ہے کہ اسلام میں موسیقی کی ممانعت ہے۔ تاہم اسلام میں موسیقی کی ممانعت کے اپنے سیاق و سباق ہیں۔ ممانعت اسی وقت لاگو ہوگی جب موسیقی دنیاوی فتنوں سے وابستہ ہو اور اللہ کی مآوردائی حقیقت پر غور کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ بہر حال ہندوستان کے صوفیا کی طرف سے موسیقی کو درویشانہ رقص یا قوالی گائیکی میں شامل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے شعور کو خدائے مطلق کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ منسلک کر سکیں۔

اس طرح ہندوستانی کلاسیکی موسیقی نے ہندوستان کی جامع ثقافت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اصطلاح "کلاسیکی" صرف یہ تجویز کرتی ہے کہ اس کی اساس

موسیقی کے مختلف سازوں کو بجانے کی عکاس پینٹنگ

ॐ तत्सद्गुरुभ्यो नमः ।
श्रीनिःशङ्कशार्ङ्गदेवप्रणीतः
संगीतरत्नाकरः ।

चतुरकल्लिनाथविरचितकलानिध्याख्यटीकासमेतः ।

प्रथमः स्वरध्यायः ।

तत्राऽऽदिमं पदार्थसंग्रहाख्यं प्रकरणम् ।

कर्णालम्बितकम्बलाश्चतुर्योगितामृतास्वादना-

दान्दोलोकृतमौलिनिर्गमनदीतारङ्गपाटश्रियः ।

नृत्यचन्द्रकलाकलापरिलसद्भस्माण्डखण्डान्तरं

तं तृथत्रयपोषरूपवपुषं वन्दे भवानीपतिम् ॥ १ ॥

विघ्नोपहारिणं सर्वभक्ताभिमतकारिणम् ।

वारणास्यमहं वन्दे मौलावर्धेन्दुधारिणम् ॥ २ ॥

वाणि वीणालसद्वाणि पञ्चाशद्वर्णरूपिणि ।

पादानतमुरश्रेणि निवासं कुरु मन्मुखे ॥ ३ ॥

वन्दे वेदार्थतत्त्वज्ञं भुक्तिमुक्तिप्रदर्शकम् ।

सर्वांगमविदं नित्यं चन्द्रभूषणेशिकम् ॥ ४ ॥

سنسکرت زبان میں سنگیت رتناکر گرنٹھ کا مسودہ یہ گرنٹھ شمالی و جنوبی ہندوستانی موسیقی کے طریقہ استعمال کی بنیاد ہے۔ اسے پنڈت شارنگ دیو نے 13 ویں صدی میں تحریر کیا تھا۔

طرح ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے تنوع کے چھپے ساجی اور ثقافتی پس منظر موجود ہے۔

خیال موسیقی کی آمد

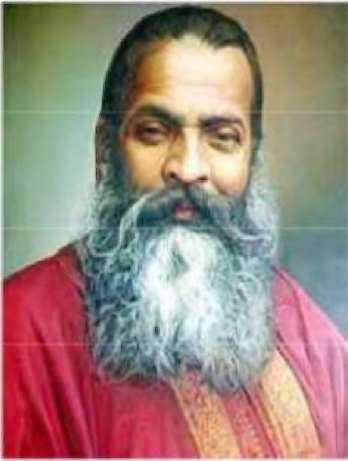
ہندوستانی موسیقی کے خیال طرز کا فروغ 17 ویں صدی عیسوی کے آس پاس ہوا ہے۔ تاریخی طور پر اس کی مقبولیت مغل سلطنت کے خاتمے اور ہندی ادب کی ریتی (riti) رومانی شاعری کے عروج کے ساتھ ہے۔ خیال طرز کلاسیکی موسیقی کی قدیم شکل جسے 'دھرو پڈ' کہا جاتا ہے، سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، جو خاص طور پر ان درباریوں کے لئے موزوں تھا، جنہوں نے کلاسیکی موسیقی کو محفوظ رکھا اور اس کی خدمت کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ وقت رہا ہو جب دھرو پڈ موسیقی کے ذخیرے، جو زیادہ تر اصل میں مقدس تھے، کے انداز، ٹیپو، فنکشن اور نظریہ میں بنیادی تبدیلیوں کے سہارے نیاروپ سامنے آیا ہو۔

خیال طرز سے وابستہ فنکاروں کی اکثریت مسلمان تھی اور اس کے زیادہ تر تکنیکی الفاظ کا تعلق اردو زبان سے ہے۔ اگرچہ خیال طرز کا فروغ، کلاسیکی موسیقی کی روایت کی ایک مرتب اور منظم شکل کے طور پر ہوا ہے، پھر بھی اس کی زیادہ تر اصطلاحات مقامی زبان سے ماخوذ ہیں۔

راگ مالا: بصری آرٹ اور کلاسیکی موسیقی

بصری آرٹ اور شاعری کے ساتھ ہندوستانی موسیقی کے امتزاج کی ایک عمدہ مثال قرون وسطیٰ کے ہندوستان کی مصوری سیریز میں راگ مالا (میوزیکل موڈ کا بار) پینٹنگ کا سلسلہ تھا۔ یہ ہندوستانی مٹی ایچر پینٹنگ کی ایک شکل تھی، جس میں ہندوستان کے میوزیکل طریقوں یا راگوں کو دکھایا جاتا تھا۔ اگرچہ ان پینٹنگز کے مناظر میں کچھ آزادانہ روش ملتی ہے، کیوں کہ ان کی تصویر کشی اور رنگین پلٹ، ہو سکتا ہے کہ کسی راگ کے طے

شدہ رنگ سے ان کی مماثلت ویسی نہ ہو، جس طرح ان کا ذکر موسیقی کے روایتی متن میں کیا گیا ہے، پھر بھی یہ پینٹنگز دل چسپ تصور اور ہندوستانی فنکارانہ روایت کی تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت تسلیم کی جاتی ہیں۔

سُر کی پاکیزگی: ہندوستانی کلاسیکی

موسیقی کا متحدہ عنصر

ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی مختلف شکلوں کا ایک اور متحدہ عنصر Swara (میوزیکل نوٹ) کی پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ سنگیت ریتا کر کے متن کے مطابق Swara کا

صرنی معنی "swayamevaranjayititishwara" پنڈت وشنو دگمبر پالوسکر ہندوستانی موسیقار تھے۔ انہوں نے ہی ہے۔ Swa کی اصطلاح کا مطلب "خود"، اور "Ra" "رگھوپتی راگھو راجا رام" بھجن کو پہلے پہل گایا تھا اور 1901ء میں گندھرو کے معنی "روشن/چمکیلا" ہیں۔ لہذا، آتما یا خود کو Swara مہاوڈیالیہ قائم کیا تھا۔

کے سہارے روشنی ملنے کی امید ہے۔
عظیم دھروپد ماسٹر استاد رحیم الدین خان ڈاگر کا قول بہت مشہور ہے،

"Swarusikasacchhajiskalmansccha"

(اگر آپ سچے ہیں تو صرف آپ کو سچا Swara ملے گا)۔ سورا (Swara) کی پاکیزگی سے متعلق ایک خوبصورت کہانی ہے۔ اس کا انکشاف ہمارے زمانے کے ہندوستانی موسیقی کے سب سے بڑے ماہروں میں سے ایک، پنڈت وشنو دگمبر پالوسکر نے کیا تھا۔ ایک بار، اندور کے قریب جنگلوں میں گھومتے ہوئے، پنڈت وشنو دگمبر پالوسکر نے ایک سنیا سی

کرے گا؟ سنیا سی کو تذبذب میں دیکھ کر پنڈت جی نے کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اور یہاں تک کہ وہ سنیا سی بننا چاہتے ہیں، اگر اس کی وجہ سے انھیں اپنی گانگی میں ایسی طاقت حاصل ہو جائے۔ سنیا سی نے جواب دیا، "نہیں"، جب آپ اپنے Swara میں یہ خوبی حاصل کریں گے تو اس سے پہلے ہی آپ سنیا سی بن چکے ہوں گے۔ خود کو سنیا سی میں تبدیل کر کے ہی کوئی Swara میں گہری قوت اور طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی Swara کا وسیلہ استعمال کر کے اپنے باطن سے جڑ جاتا ہے، تو ذات موسیقی کے ذریعہ چمکنے لگتی ہے۔ یہ کسی ریاض کرنے والے کا خالص Swara ہوتا ہے جو موسیقی کو اہم بنادیتا ہے۔

حاصل کلام

اس طرح ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مخصوص ثقافتی شکلوں اور تاریخی روایات نے ہندوستانی موسیقی کے علمی تنوع کے ظہور میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مخصوص عالمی نظریات کا فروغ ہوا جس نے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی تیاری کے پیچھے ثقافتی فریم ورک اور مفروضوں کا خاکہ تیار کیا۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روحانیت ہی اس موسیقی کا مستقل بنیادی اصول رہا ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں یقین اور صبر کے ساتھ ایک سچا متلاشی ہونے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ان بلند یوں کی کچھ جھلک مل سکے جہاں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی ہمیں لے جاسکتی ہے۔

ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے 20 ویں صدی کے انتہائی نامور اساتذہ میں سے ایک علاء الدین خان، جن کو بابا علاء الدین خان بھی کہا جاتا تھا (6 اکتوبر، 1862 تا 6 ستمبر، 1972ء) ایک بنگالی ہندوستانی سرود وادک، کئی سازوں کے جانکار اور کمپوزر تھے۔

☆☆☆